善見律毘婆沙卷第十八　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣揵度問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙弥安居欲竟為沙弥受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙弥受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦絺那衣得為羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與衆僧迦絺那衣荅曰七衆衣天人衣得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣来問比丘應教若僧伽梨欝多羅僧安陀會隨一衣得受作迦絺那衣十六日明相出捋迦絺那衣裁来與衆僧比丘應語衣主須針綫染色作衣比丘多少檀越聞已應供養作衣比丘飲食為僧受

賫

迦絺那衣應知受衣法用若衣裁者
應先浣與衆多比丘共割裁簪縫治
即日染成點淨已應受若多有人送
迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨
受僧持迦絺那衣與誰應與衣壞者
若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與
若無老者臈數大者與不得與慳貪
者佛告諸比丘當如是持迦絺那衣
羯磨法律中以說若衣未成應喚一
切比丘共成不得說道德作留難唯
除病者法師曰何以於迦絺那衣如
是慇勤為諸佛所讃故往昔有佛名
無蓮花有聲聞弟子名須闍多作迦
絺那衣未成蓮花佛與一万六千比
丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比
丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那衣
我今持如是二說三說已即持置體
上偏袒右肩往至上座前合掌向僧
而說大德我以法持僧迦絺那衣願
僧隨喜上座從坐起偏袒右肩合掌
向僧作如是說長老以法持僧迦絺
那衣我隨喜乃至下座亦如是說非
僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那

衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜
然後成持迦絺那衣若人持三衣與
衆僧持作迦絺那衣作是言若持迦絺
那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受
衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝
僧得施受迦絺那衣者輕物得分重
物屬四方僧若同布薩界有多住處
不得別受迦絺那衣應和合一處受
一迦絺那衣法不得縫作應却刺作
持所有衣者未作持出界外界外者是
餘寺也法師曰受迦絺那衣已何以
出界外為安樂住故作不還意者比
丘出界外已見此住處有好房舍或
有知識作不還意先失住處後失功
德衣餘文句於律中已説我亦不作
衣亦不還者作念已住處及功德衣
俱失作衣時失所作衣者住處先失
後失功德衣聞失者先失功德衣後
失住處斷望者先失住處後望後望
斷得所望非望而得者此文句前後
轉易現多文句無有深義於律廣説
迦絺那衣揵度竟若行別住人若有
人請或與人受戒得停行法事罷還

善見律毗婆沙卷第十八 第三張 伯

賓

續行捨行法時當如是言我今捨波
利婆沙如是三說若別住摩那埵當
行法時比丘去都無人但作意言若
比丘来我當白六日中都無比丘可
白亦得出罪若寺中多有比丘来去
難白晝日得捨行法明相未出應得
四五比丘出界二擲石外還受行法
白僧我行摩那埵若干日以過餘若
干日在若界内有比丘出至其處應
白若不白失夜若比丘送受行法竟
若還者應留一人待明相出為捨行
法共還入寺如前法滿六夜已得出罪
出罪法於律本已說故不出尒時拘
睒弥有一住處有二比丘一是律師
一修多羅師時修多羅師入廁用洗
瓮竟不去水覆瓮律師入廁見洗瓮
不去水問修多羅師言誰入廁不去
水覆瓮修多羅師荅言是我律師言
汝知罪相不修多羅師言我實不知
罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅
師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師
言汝故作與不修多羅師言不故作
律師言若不故作者無罪修多羅師

聞律師言無罪律師還房語弟子言
修多羅師不知犯不知不犯弟子聞
師語已語修多羅師弟子言汝師不
知犯不犯弟子聞語已向師說如是
事修多羅師聞弟子語語弟子言此
律師先言我無罪今言我有罪律師
妄語修多羅師弟子聞師語已語律
師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子
聞語已向師說如是展轉成大鬪諍
律師後得修多羅師便集衆擧修多
羅師罪為作擧罪羯磨是故律本中
說和合擧罪問曰佛何以從坐起以
神通力不語諸比丘往舍衛國荅言
佛在衆中若為判者得理者歡喜不
得理者便言佛朋儻彼部誹謗佛言
隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故佛
從坐起去不為其判拘睒弥揵度竟
瞻婆揵度無解掆言諍用二毘尼滅現
前毘尼多覓毘尼憶念毘尼者為愛盡
比丘下至阿那含人不為凡夫多覓毘
尼者處處多覓知法比丘判故名多覓
毘尼摩夷者是二部波羅提木叉若行
舍羅非法舍羅多者收取唱言明日
更行舍羅於其中間更覓如法伴黨

若上座捉非法舍羅者行籌者耳語
語言上座年老何以捉非法籌當捉
如法籌七滅諍法竟比丘尼揵度何
以佛不聽女人出家為敬法故若度
女人出家正法只得五百歲住由佛制
比丘尼八敬正法還得千年法師曰
千年已佛法為都盡也答曰不都盡
於千年中得三達智復千年中得愛
盡羅漢無三達智復千年中得阿那
含復千年中得斯陀含復千年中得
須陀洹學法復得五千歲於五千歲
得道後五千年學而不得道万歲後
經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法
服而已比丘尼揵度竟重物不得分
衆僧田園池井不得賣取餘物唯除
換易衆僧床席器物不得分不得賣
唯除換易眼藥筒挑耳篦鍼綖小刀
子戶鉤鑰錫杖小桓鑯器杖得分餘
作器不得分唯除斫揚枝斧除刀子
革屣傘具得分若人布施竹草及土
不得分若人布施藥得分箱篋不得
分若人布施僧房中所用器物一切
不得分唯除盛油筒法揵度竟

賫

大德舍利弗問優波離律汙出品
舍利弗問優波離
幾罪以身得　幾罪以口得　覆藏得幾罪
相觸復有幾
優波離以偈荅舍利弗
以身得六罪　口業復有六　覆藏得三罪
相觸得五罪
第二問
明相出幾罪　三唱復有幾　於此幾八事
一切聚有幾
荅曰
明相出三罪　三唱有二種　於此一八事
一切聚有一
第三問
如来分別結　毗尼有幾相　毗尼重有幾
復有幾麁覆
荅曰
如来分別說　毗尼有二相　毗尼重有二
覆麁亦有二
第四問
聚落間幾罪　渡江復有幾　敢肉幾偷蘭
噉肉幾突吉
荅曰

聚落間有四　渡江亦有四　一肉偷蘭遮
九肉突吉羅
第五問
夜語幾得罪　晝日復有幾　布施得幾罪
受施得幾罪
荅曰
夜語有二罪　晝日亦有二　布施得三罪
受施得四罪
第六問
幾罪對首悔　幾罪須羯磨　作已不可悔
如来分别結
荅曰
五罪可懺悔　第六須羯磨　一罪不可懺
如来分别結
第七問
毗尼重有幾　佛說身口業　非時幾穀味
幾白四羯磨
荅曰
毗尼有二重　身口亦如是　非時穀一味
一白四羯磨
第八問
波羅夷有幾　幾同和合地　復有幾失衣
結二指有幾

答曰
波羅夷有二 和合地有二 失夜亦有二
結二指有二
第九問
打身有幾種 幾種衆僧破 作初罪有幾
作白復有幾
答曰
打身有二種 因二破衆僧 作初有二罪
作白亦有二
第十問
煞生有幾罪 重語有幾種 罵詈有幾種
行媒有幾種
答曰
煞生有三罪 重語有三罪 罵詈亦有三
行媒有三罪
第十一問
幾人受具戒 聚作有幾罪 滅擯復有幾
一語復有幾
答曰
三人不得受 聚作復有三 滅擯亦有三
一語亦有二
第十二問
盜戒有幾罪 婬戒復有幾 正斷復有幾

習

因弃擲有幾
答曰
盜戒有三罪　婬戒有四罪　正斷亦有三
因弃擲有二
第十三問
教比丘尼戒　幾波夜突吉　於中幾有新
衣有幾種衣
答曰
教尼戒品中　波夜突吉羅　有四信佛說
與衣二種罪
第十四問
佛說尼有幾　波羅提有幾　食生殺有幾
波夜突吉羅
答曰
佛說比丘尼　波羅提有八　波夜提突吉
因乞生殺故
第十五問
行時有幾罪　立時有幾罪　坐時有幾罪
眠時有幾罪
答曰
行時有四罪　立時有四罪　坐時有四罪
眠時有四罪
第十六問

波夜提有幾一切非一種非前亦非後
同一時而得
荅曰
波夜提有五其類非一種非前亦非後
一時俱得罪
第十七問
有幾波夜提一切非一種非前亦非後
同一時而得
荅曰
有九波夜提其類非一種非前亦非後
一時俱得罪
第十八問
有幾波夜提其類非一種以身口懺悔
如來分別說
荅曰
有五波夜提其類非一種以口業懺悔
如來分別說
第十九問
有幾波夜提其類非一種幾以口業懺
如來分別說
荅曰
有九波夜提其類非一種一以口業懺
如來分別說

賀

第二十問
有幾波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如来分別說
荅曰
有五波夜提 其類非一種 發語名字懺
如来分別說
第二十一問
有幾波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如来分別說
荅曰
有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如来分別說
第二十二問
第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪
因食得幾罪
荅曰
第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪
因五食得罪
第二十三問
一切第三過 至處復有幾 復問罪有幾
諍事復有幾
荅曰
一切第三過 罪至有五處 善荅罪有五

諍事亦有五
第二十四問
論事復有幾 以幾法用滅 有幾不得罪
有幾處成善
答曰
論事復有五 以五法用滅 清淨有五種
三處中成善
第二十五問
身業夜幾罪 身業晝幾罪 見時得幾罪
夜食得幾罪
答曰
身業夜二罪 身業晝二罪 見時得一罪
夜食得一罪
第二十六問
見恩有幾種 依人成懺悔 駈出復有幾
善行復有幾
答曰
見恩有八種 依人成懺悔 駈出說有三
善行四十三
第二十七問
妄語有幾處 七日復有幾 波羅提舍幾
發懺悔有幾
答曰

妄語有五處七日法有二十二提舍呈
懺悔復有四
第二十八問
妄語有幾觀 布薩有幾觀 使者有幾觀
外道有幾法
荅曰
妄語有八觀 布薩復有八 使者亦有八
外道有八法
第二十九問
受戒有幾語 復有幾起敬 幾人應務座
教誡尼有幾
荅曰
八語受具戒 起敬亦有八 務座復有八
八法教誡尼
第三十問
幾人不應礼 不為作叉手 有幾突吉羅
用衣復有幾
荅曰
十人不應礼 不為作叉手 有十突吉羅
用衣復有十
第三十一問
有幾作不善 如来分別說 於瞻婆律出
一切不善作

三賢

荅曰
十二作不善 如来分別説 於瞻婆律中
一切不善作
第三十二問
隨大德所問 我亦隨意荅 問問中即荅
無有一孤疑
一者身得二者口得三者身口得四
者身心得五者心口得六者身口
心得
身業得六罪者婬怒為初口業得六
罪者虛誑妄語為初
覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重
罪得波羅夷二者比丘覆藏他重
罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪
得突吉羅是名覆藏得三罪
相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波
羅夷二者比丘摩觸僧殘三者比丘
以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘
以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘
掐挃他比丘波夜提是名五罪
明相出得三罪者一夜六夜七夜十
夜過一月明相出尼薩耆波夜提比
丘尼獨宿明相出僧殘比丘自覆罪

明相出突吉羅是名明相出得三罪
三唱二種一者比丘二者比丘尼當
說戒時三唱有罪不發露得突吉羅
是名三唱二罪於律中具八事成罪
者比丘尼波羅夷是一切聚有一者
戒序中說憶有罪應發露發露者五
篇戒也故言聚有一如来分別說者
分別戒相輕重毗尼有二重者身口
是毗尼重有二者波羅夷僧殘是也
覆處亦有二者一波羅夷二僧殘
聚落閒有四者一比丘與比丘尼共
期行比丘初去時突吉羅至聚落境
界比丘得波夜提罪一脚在內一脚
在外比丘尼得偷蘭遮二脚盡入僧
殘是名聚落閒四罪度江有四罪者
比丘與比丘尼共期舩行初去時比
丘得突吉羅上舩比丘得波夜提比
丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上
得僧殘是名度江四罪一肉偷蘭遮
者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等
肉夜語有二罪者若比丘尼共男子
入闇室屏處耳語得波夜提若比丘
尼共男子一處去二肘外得突吉羅

賀

是名夜語二罪
晝日亦有二者比丘尼共男子屏處
若二肘半內得波夜提二肘半外得
突吉羅是名晝日二罪布施得三罪
者比丘有煞心布施毒藥煞人得波
羅夷罪煞非人得偷蘭遮罪煞畜生
得波夜提罪是名布施三罪受施得
四罪者女人以手施與比丘捉得僧
殘女人以婬慾施比丘得波羅夷非
親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提
若比丘尼染汙心知染心男子受食
得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可
懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提
提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔
第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不
可懺者波羅夷是也毗尼有二重
者一波羅夷二僧殘身口亦如是
者結戒不過身口非時穀一味者
蘇毗盐以穀作得非時服是名穀一
味一白四羯磨者差教誡比丘尼是
波羅夷有二者一比丘二比丘尼是
也和合地有二者一身和合二法和
合失夜亦有二者一行波利婆沙二
行摩那埵是也結二指有二者一比

丘尼洗浴二頭髮長不得過二指打
身得二罪者比丘尼打身得突吉羅
弥得波夜提是因二破衆僧有一羯
磨二捉舍羅是初作有二罪者一比
丘作初罪二比丘尼作初罪是作白
亦有二者一白羯磨二單白然生有
三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜
生波夜提語重有三罪者教偷教死
向人說得聖利法是名語有三重罵
詈亦有三者若欲心罵女根穀道二
僧殘罵餘身分得突吉羅是名三罪
行婬有三罪者妄語時得突吉羅往
說偷蘭遮還報得僧殘是名三罪三
人不得受者一迷不聞二身分不具
足三根不具足衣鉢不具足身分所
攝十三難人是根不具足所攝聚作
復有三者一別衆二白不成就三羯
磨不成就是名三滅擯亦有三者一
比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二
沙弥壞沙弥就他穀道行婬三言行
婬慾法不障道者是名滅擯三罪一
語亦有三者一羯磨三人一時得戒
是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷

四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅
是名盜三罪婬戒有四罪者一女根
波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘尼以物作根自內根中
得波夜提是名四罪正斷亦有三者
一斷人命波羅夷二斷草木波夜提
三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲
有三者有煞心棄擲毒藥若人得死
波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波
夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲
精僧殘棄擲大小便生草上得波夜
提水中淨地得突吉羅涕唾亦如是
是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡
比丘尼至日沒得波夜提先說法後
說八敬得突吉羅有四信佛說者二
房舍二戒三如法作四不如法作是
名四與衣二種罪者與非親里具足
比丘尼衣得波夜提與不具足戒比
丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘
尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是
名與衣二波羅提提有八者比丘尼波
羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比
丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅

賣

行時有四罪者比丘與女人共期初
夫時得突吉羅至村得波夜提比丘
尼獨行夫時得偷蘭遮至村得僧殘
立時有四罪者比丘尼共男子立在
屏處得波夜提申手內得突吉羅若
比丘尼明相欲出不隨伴去住離申
手內偷蘭遮申手外得僧殘坐眠亦
如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂
五器各受過七日服得五波夜提罪
其類非一種者酥蜜等也非前亦非
後者取聚置一處併服一時俱得罪
有九波夜提者乞九種美食一乳二
酪三生酥四熟酥五油六蜜七石蜜八
肉九魚是名九種其類非一種各異
也非前亦非後者因食時俱得罪一
時食也有五波夜提者其五波夜提
其類非一種以口業懺悔一時懺悔
得滅有九波夜提者乞九種美食得
九波夜提罪其類非一種者酥油魚
肉相異一以口業懺者九波夜提罪
一語懺便得滅也有五波夜提者發
語名字懺者列罪名而懺悔有九波夜
提者取姓成懺悔者列罪名而懺第

三得三罪者隨舉比丘尼三諫不捨
波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比
丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因
食得六罪者云何得六罪一爲飲食
故自稱得過人法二爲飲食故行媒
三爲飲食故言若人住此寺者得道
果不自道名字故得偷蘭遮四爲飲
食故無病乞食五爲飲食故比丘尼
無病乞食犯波羅提提舍尼六爲飲
食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是
名因食得六罪食時得三罪者比丘
食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉
羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名
食時三罪因五食得罪者比丘尼知
男子染汙心從乞得人肉得蒜得美
食象馬肉受染汙心男子食僧殘噉
人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波
羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名
因五食得罪一切第三過者比丘尼
隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨
偷蘭遮三羯磨不捨波羅夷是名三
諫三罪罪至有五處者比丘隨舉白
不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三

羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不
捨僧殘惡見三諫不捨波夜提是名
五罪善答罪有五者比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼五衆具有三諫
不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四
諍論事復有五者論五衆諍事以五
法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有
五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處
中成善者僧處衆處白衣三處無諍
是名善也身業夜二罪者比丘尼與
男子共業夜入屋中手內波夜提申
手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼
晝日與男子共屏處申手內波夜提
申手外突吉羅見時得一罪者比丘故
看女根得突吉羅罪乞食得二罪者
比丘無病不得為身乞食得突吉羅
見恩有八種者於拘睒弥揵度已說
係人成懺悔者五衆悔罪要因人得
悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔
三惡見善行四十三者擯人行四十三
法得入衆不行此法不得入衆妄語
有五處者波羅夷僧殘偷蘭遮波夜
提突吉羅七日法有二者七日藥受

善見律毗婆沙卷第十八 第十三張 佰

賀

大百法出界外是名二十二提舍尼
者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四
波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者
提婆達多遣人害佛供養阿毘留陁
優婆夷離車子衆僧為作覆鉢羯磨
沙婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄
語有八觀者發心欲妄發口成妄語
妄語竟知是妄語隱蔵所知妄道餘
事前人知解邪心是名觀也布薩復
有八者八戒也使者亦有八者調達
以非法欲破僧僧差具八德人往說
調達所作非佛法僧是調達所作也
外道有八法者外道欲出家行波利婆
沙八法者不往五不應行處聞讚佛
法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八
者比丘尼八敬法也豫座復有八者
大衆集時上座八人次第坐餘者隨
坐八法教誡尼者比丘有八德堪教
誡比丘尼十人不應礼比丘尼式又
摩那尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷
犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人
十人不為作者如前十種人不得作

又手有十突吉羅者若為上十種人
作礼及又手得突吉羅用衣復有十
者十種衣聽者十二作不善者白不
善非法別衆非法和合衆法別衆白
羯磨中有四非法白二羯磨中有四
非法白四羯磨中有四非法三四
十二非法

善見律毗婆沙卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造